增壹阿含經卷第四十一　松　如

前秦建元年曇摩難提譯

神撫山禪昌寺常住

馬王品第四十三

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與大比丘衆五百人俱尒時彼城中有婆羅門名曰摩醯提利善明外道經術天文地術靡不貫練世間所可周旋之法悉皆明了彼婆羅門女名曰意愛極為聰朗顔貌端正世之希有是時婆羅門經籍有是語有二人出世甚為難遇實不可值云何為二人所謂如来至真等正覺轉輪聖王若轉輪聖王出世之時便有七寶自然嚮應我今有此女實顔貌殊妙玉女中冣第一如今无有轉輪聖王又我聞真淨王子名曰悉達出家學道有三十二大人之相八十種好彼若當在家者便當為轉輪聖王若出家學道者便成佛道我今可將此女與彼沙門是時婆羅門即將此女至世尊所前白佛言唯願沙門受此玉女佛告婆羅門曰止止梵志吾不須此

著欲之人時婆羅門復再三白佛言沙門受此玉女方比世界此女無比佛告梵志以受女意但吾以離家不

佛告婆羅門曰止止梵志吾不須此
著欲之人時婆羅門復再三白佛言

沙門受此玉女方比世界此女無比
佛告梵志以受汝意但吾以離家不
復習欲尒時有長老比丘在如来後
執扇扇佛是時長老比丘白世尊言
唯願如来受此女人若如来不須者
給我等使令是時世尊告長老比丘
汝為愚惑乃能在如来前吐此惡意
汝云何轉繫意在此女人所夫為女
人有九惡法云何為九一者女人臭
穢不淨二者女人惡口三者女人無
返復四者女人嫉妬五者女人慳嫉
六者女人多喜遊行七者女人多瞋
恚八者女人多妄語九者女人所言
輕舉是諸比丘女人有此九法弊惡
之行尒時世尊便說此偈
常喜笑啼哭　現親實不親　常求他方便
汝勿興亂念
是時長老比丘白世尊言女人雖有
此九弊惡之法然我今日觀察此女
无有瑕疵佛告比丘汝今愚人不信
如来神口所說乎吾今當說過去久
遠婆羅㮈城中有商客名曰普富將

五百商人入海採寶然彼大海側有

遠婆羅㮈城中有商客名曰普富將
增壹阿含經卷第卅三 第三丈 如
五百商人入海採寶然彼大海側有
羅剎所居之處恒食噉人民是時海
中風起吹此船筏墮彼羅剎部中是
時羅剎遥見商客来歡喜无量即隱
羅剎之形作女人端正無比語諸商
人曰善来諸賢此寶渚之上與彼天
宮不異多諸珎寶數千百種饒諸飯
食又有好女皆無夫主可與我等共
相娛樂比丘當知彼商客衆中其愚
惑者見女人已便起想著之念是時
普富商主便作是念此大海之中非
人所居之處那得有此女人止住此
必是羅剎勿足狐疑是時商主語女
人言止止諸妹我等不貪女色是時
月八日十四日十五日馬王在虛空
周旋作此告勑誰欲度大海之難我
能負度比丘當知當尒之時彼商主
上高樹上遥見馬王聞音響之聲歡
喜踊躍不能自勝往趣馬王所到已
語馬王曰我等五百商人為風所吹
今来墮此極難之處欲得度海唯願
度之是時馬王語彼商人曰汝等悉
来吾當度至海際是時普富長者語
衆商人曰今馬王近在悉来就彼共
度海難是時人衆報曰止止大主我

来吾當度至海際是時普富長者語
衆商人曰今馬王近在忩来就彼共
度海難是時人衆報曰止止大主我
等且在此間自相娛樂所以在閻浮
提勤苦者欲求於快樂之處珍奇寶
物及於玉女此間悉備便可此間五
欲自娛樂後日漸漸合集財貨當共
度難時彼大商主告諸人曰止止愚人
此間无有女人大海之中云何有人
居處諸商人報曰且止大主我等不
能捨此而去是時普富商主便說
偈言

我等墮此難　無男无女想　斯是羅剎種
漸當食我等

設當汝等不與我共去者各自將護
設我身口意所犯者悉皆原捨莫經心
意是時諸商人與說共別之偈

與我問訊彼　閻浮親里輩　在此而娛樂
不得時還家

是時商主復以偈報曰

汝等實遭厄　惑此不肯歸　如此不復久
盡為鬼所食

說此偈已便捨而去往至馬王所頭
面礼足即乘而去是時諸人遥見其
指當出所名經見唐東土　世尊第六　如
主已乘馬王其中或有喚呼或復有
不厭患皆是時衆大羅剎之非復同

面礼足即乘而去是時諸人還見其
主已乘馬王其中或有喚呼或復有
不稱慾者是時㝡大羅刹之主復向
諸羅刹而說此偈
以墮師子口　出外甚為難　何況入我渚
欲出實為難
是時羅刹之主即化作女人之形極
為端正又以兩手指胷說曰設不食
汝等終不為羅刹也是時馬王即負商
主度至海岸泰介餘五百商人盡受其困
介時彼羅㮈城中有王名梵摩達治
化人民是時羅刹尋從大商主後出
失我夫主是時賈主即還詣家是時
羅刹化抱男兒至梵摩達王所前白
王言世間極有灾恠盡當滅壞王告
之曰世間有何灾恠盡當滅壞耶羅
刹白王為夫所棄有我无過於夫主
是時梵摩達王見此女人極為殊妙
與起想著語女人曰汝夫主者乃无
人義而捨汝去是時梵摩達王遣人呼
其夫曰汝實棄此好婦乎商主報曰
此是羅刹非女人也羅刹女復白王
言此人無夫主之義今日見棄復罵
我言云是羅刹王問之曰汝實不用
者吾當攝之商主白王此是羅刹隨
王聖意是時梵摩達王即呼女内

我言云是羅刹王聞之曰汝實不用

增壹阿含經卷[illegible] 第[illegible]丈 女

者吾當攝之商主白王此是羅刹隨
王聖意是時梵摩達王即將此女內
著深宮隨時接納不令有怨是時羅
刹非人時取王食噉唯有骨存便捨
而去比丘勿作斯觀尒時商主者舍
利弗比丘是也尒時羅刹者今此女
人是也尒時梵摩達王者今長老比
丘是也是時馬王者今我身是尒時
五百商人者今五百比丘是以此方
便知欲為不淨想今故興意起於想
著乎尒時彼比丘即礼佛足白佛世
尊言唯願受悔恕其重過自今以後
更不復犯是時彼比丘受如来教已
即在閑靜之處剋已自修所以族姓
子勤修梵行者欲得修無上梵行是
時彼比丘便成阿羅漢尒時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋翅闍婆梨果園
與大比丘衆五百人俱是時尊者舍
利弗尊者目乹連於彼夏坐已將五
百比丘在人間遊化漸漸来至釋翅村
中尒時行来比丘及住比丘各各自
相謂言共相問訊又且聲音高大尒

增壹阿含經卷[illegible] 第七丈 女

時世尊聞諸比丘音響高大即告阿
難曰今此園中是誰音響聲大乃尒

相謂言共相問訊又且聲音高大尒

時世尊聞諸比丘音響高大即告阿
難曰今此園中是誰音響聲大乃尒
如似破木石之聲阿難白佛言今舍
利弗及目連將五百比丘来在此行
来比丘久住比丘共相問訊故有此
聲耳佛告阿難曰汝速遣舍利弗目
乹連比丘不須住此是時阿難受教
已即往至舍利弗目乹連比丘所即
語之曰世尊有教速離此去不須住
此舍利弗報曰唯然受教尒時舍利
弗目乹連即出彼園中將五百比丘
涉道而去尒時諸釋聞舍利弗目乹
連比丘為世尊所遣即往至舍利弗
目乹連比丘所頭面礼足白舍利弗
曰諸賢欲何所趣向舍利弗報曰我
等為如来所遣各求安處是時諸釋
白舍利弗言諸賢小留意我等當向
如来懺悔是時諸釋即往至世尊所
頭面礼足在一面坐白世尊言唯願
世尊原捨遠来比丘過咎唯願世尊
以時教悔其中遠来比丘初學道者
新来入法中未覲尊顏備有變悔之
心猶如茂苗不遇潤澤便不成就今

此比丘亦復如是不覲如来而去者

此比丘亦復如是不覲如来而去者
恐能有變悔之心是時梵天王知如
来心中所念猶如力士屈申臂頃從
梵天没来至如来所頭面礼足在一
面立尒時梵天王白世尊言唯願世
尊原捨遠来比丘所作愆過以時教誨其
中或有比丘未究竟者便懷變悔之
心彼人不覲如来顔像便有變意還
就本業亦如新生犢子生失其母憂
愁不食此亦如是若新學比丘不得
覲如来者便當遠離此正法尒時世
尊便受釋種之諫及梵天王犢子之
喻是時世尊顧眄阿難便生斯念如
来以受諸人民及天人之諫是時阿
難即往至舍利弗目乹連比丘所而
語之曰如来欲得與衆僧相見天及
人民皆陳啓此理尒時舍利弗告諸
比丘曰汝等各收攝衣鉢共往世尊
所然如来以受我等懺悔是時舍利
弗目揵連將五百比丘至世尊所頭
面礼足在一面坐是時佛問舍利弗
曰吾向者遣諸比丘僧於汝意云何
舍利弗言向者如来遣諸衆僧我便
作是念如来好遊閑靜獨處无為不
樂在內是故遣諸聖衆耳佛告舍利

作是念如来好遊閑靜獨處无為不
樂在内是故遣諸聖衆耳佛告舍利
弗曰汝後復生何念聖衆是時誰之
累舍利弗白佛言時我世尊復生此
念我亦當在閑靜獨遊不處市内中
佛告舍利弗曰勿作是語亦莫生此
念云我當在閑靜之處也如今聖衆
之累豈非依舍利弗目乹連比丘乎
尒時世尊告大目乹連曰我遣諸衆
僧汝有何念目乹連白佛言如来遣
衆僧我便生斯念如来欲得獨處无
為故遣聖衆耳佛告目乹連汝後復
生何念目乹連白佛言然今如来遣
諸聖衆我等宜還㕘集之令不分散
佛告目乹連善哉目連如汝所說衆
中之標首唯吾與汝二人耳自今已往日
乹連當教誨諸後學比丘使長夜之
中永處安隱之處无令中退墮落生
死若有比丘成就九法者於現法中
不得長大云何為九與惡知識從事
親近非事恒喜遊行恒抱長患好畜
財貨貪着衣鉢多虛乹乹妄亂意非定
无有慧明不解義趣不隨時受誨是
謂目連若比丘成就此九者於現法
中不得長大有所潤及設有比丘能

无有慧明不解義趣不隨時受誦是謂目連若比丘成就此九者於現法中不得長大有所潤及設有比丘能成就九者便有所成辦云何為九與善知識從事修行正法不著邪業恒遊獨處不樂人間少病无患亦復不多畜諸財寶不貪著衣鉢勤行精進聽法无有猒足是謂目連若有比丘无有乱心聞義便解更不中受隨時成就此九法者於現法中多所饒益是故目連當念勤加往誨諸比丘使長夜之中致无為之處尒時世尊便說此偈

常念自覺悟　勿著於非法　所修應正行
得度生死難　作是而獲是　作此獲此福
衆生流浪久　斷於老病死　以辦更不習
復更造非行　如此放逸人　成於有漏行
設有勤加心　恒在心首者　展轉相教戒
便成无漏人

是故目乾連當與諸比丘如作是誨當念作是學是時世尊與諸比丘說極妙之法令發歡喜之心是時諸比丘聞法已於彼衆中六十餘比丘漏盡意解尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十一　第十丈　如

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

盡意解尒時諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若有比丘依村落住善法消滅惡法遂增彼比丘當作是學我今在村落居止惡法遂增善法漸減念不專一不得盡有漏不至无為安隱之處我所得衣被飲食牀卧具病瘦醫藥勞苦乃獲彼比丘當作是學吾今住此村落之中惡法遂增善法消滅我亦不以衣被飲食牀卧具醫藥故來作沙門吾所求願者今不獲果又彼比丘當遠離村落去若復有比丘依村落住善法增益惡法消滅所得衣裳飲食牀卧具勤勞乃獲彼比丘當作是學我今依此村落住善法增益惡法消滅所得供養之具勤勞乃得有我不以衣被故出家學道脩於梵行我所學道求願者必成其法應當盡形壽承事供養尒時世尊便說偈曰

衣被及飲食　牀卧及所安　不應貪著想
亦莫來此世　不以衣被故　出家而學道
所以學道者　必果其所願　比丘尋應時

盡形住彼村　於彼般涅槃　盡其命根本

所以學道者必果其所願　比丘尋應時

增壹阿含經卷第廿　第十三丈

盡形住彼村　於彼般涅槃盡其命根本
是時彼比丘若在人間靜處所遊之
村善法增益惡法自滅彼比丘盡形
壽住彼村中不應遠遊是時阿難白
世尊言如来常不說四大依食得存
亦依於心所念法諸善之法依心而
生又彼比丘依村落住勞苦精神乃
求衣食彼云何生善法住彼村落而
不遠遊佛告阿難衣被飯食牀卧具
病瘦醫藥有三種若復比丘專念四
事供養所欲不果此衣是苦若復與
知足之心不起想著諸天人民代其
歡喜又比丘當作是學我由此故而
說此義是故阿難比丘當念少欲知
足如是阿難聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在婆羅園中尒時世
尊時到著衣持鉢入婆羅村乞食是
時弊魔波旬便作是念今此沙門欲
入村乞食我今當以方宜教諸男女
不令與食是時弊魔波旬尋告國界
人民之類无令施彼沙門瞿曇之食
尒時世尊入村乞食人民之類皆不
與如来共言談者亦无有承事供
養者如来乞食竟不得便還出村是
時弊魔波旬至如来所問佛言沙門

與如来共言談者亦无有[illegible]
養者如来乞食竟不得便還出村是
時弊魔波旬至如来所問佛言沙門
乞食竟不得乎世尊告曰由魔所為
便吾不得食汝亦不久當受其報魔令
聽吾說賢刧之中有佛名拘樓孫如来
至真等正覺明行成為善逝世間解
无上士道法御天人師号佛衆祐出
現於世是時彼亦依此村居止將四
十万衆尒時弊魔波旬便作是念吾
令求此沙門方便終不果獲時魔復
作是念吾今當約勑婆羅村中人民
之類使不施沙門之食是時諸聖衆
著衣持鉢入村乞食尒時諸比丘竟
不得食即還出村尒時彼佛告諸比
丘說如此妙法夫觀食有九事四種
人間食五種出人間食云何四種是
人間食一者揣食二者更樂食三者
念食四者識食是謂世間有四種之
食彼云何名為五種之食出世間之
表一者禪食二者願食三者念食四
者八解脫食五者喜食是謂名為五
種之食如是比丘九種之食出世間
之表當共專念捨除四種之食求於
方便辦五種之食如是比丘當作是
學尒時諸比丘受彼佛教已即自剋

之表當共專念捨除四種之食求於
方便辦五種之食如是比丘當作是
學尒時諸比丘受彼佛教已即自剋
已成辦五種之食是時彼魔波旬不
能得其便是時波旬便作是念吾今
不能得此沙門方便令當求眼耳鼻
口身意之便吾今當往村中教諸人
民使沙門衆等求得利養使令得之
以辦利養倍增多也使彼比丘貪著
利養不能暫捨復欲從眼耳鼻口身
意得方便乎是時彼佛鬱闍時到著
衣持鉢入村乞食是時婆羅門村人
民供給比丘衣被飯食牀卧具病瘦
醫藥不令有乏皆前捉僧伽梨以物
強施是時彼佛與衆鬱闍說如此之
法夫利養者墮入惡趣不令至无爲之
處汝等比丘莫起想著之心向於利
養當念捨離其有比丘著利養者不
成五分法身不具戒德是故比丘未
生利養之心當使不生已生利養之
心時速滅之如是比丘當知是學時
魔波旬即隱形去尒時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第[illegible] 如

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘當行慈心

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

增壹阿含經卷第子　第妻　如

獨園尒時世尊告諸比丘當行慈心
廣布慈心以行慈心所有瞋恚之心
自當消除所以然者比丘當知昔日
有鬼極為弊暴来在釋提桓因坐上
而坐是時三十三天極為瞋恚云何
此鬼在我主床上坐乎是時諸天適
興恚心彼鬼遂轉端正顏貌殊常尒
時釋提桓因在普集講堂上坐與玉
女共相娛樂是時有天子往至釋提
桓因所白帝釋言瞿翼當知今有惡
鬼在尊座上坐今三十三天極懷恚
怒諸天適興恚怒彼鬼遂轉端正顏
貌勝常是時釋提桓因便作是念此
鬼必是神妙之鬼是時釋提桓因往
至彼鬼所相去不遠自稱姓名吾是
釋提桓因諸天之主時釋提桓因自
稱姓名時彼惡鬼轉成醜形顏貌可
惡是彼惡鬼即時消滅比丘當以此
方便知其行慈心而不捨離其德如
是又且比丘吾昔日時七歲之中恒
修慈心經歷七成劫敗劫不往来生
死劫欲壞時便生光音天劫欲成時
便生无想天上或作梵天統領諸天
領十千世界又復三十七變為釋提

便生无想天上或作梵天統領諸天
領十千世界又復三十七變為釋提
桓因又无數變為轉輪聖王比丘以
此方便知其行慈心其德如是復次
行慈心者身壞命終生梵天上離三
悪道去離八難復次其行慈者生中
正之國復次行慈者顏貌端正諸根
不缺形體具足復次其行慈心者躬
自見如来承事諸佛不樂在家欲得
出家學道者著三法衣剃除鬚髮脩
沙門之法脩无上梵行比丘當知猶
如金剛人取食之終不消化要當下
過其行慈心之人亦復如是若如来
出世要當作道脩无上梵行生死已
盡梵行已立所作已辦更不復受有
如實知之是時尊者阿難白佛言世
尊設如来不出世時彼善男子不樂在
家當何所趣向佛告阿難曰若如来
不出時然善男子不樂在家自剃鬚
髮在閑靜之處剋已自脩即於彼處
盡諸有漏成无漏行是時阿難白佛
言云何世尊彼人自脩梵行三乘之
行彼人何所趣向佛告阿難如汝所
言吾恒說三乘之行過去将来三世

諸佛盡當說三乘之法阿難當知或

言吾恒說三乘之行過去將來三世

諸佛盡當說三乘之法阿難當知或
有是時衆生之類顏貌壽命轉轉減
少形器瘦弱无復威神多諸瞋怒嫉
妬恚癡姧偽幻惑所行不真或復有
刹根揵疾展轉諍競共相鬪訟或以
手拳瓦石刀杖共相傷害是時衆生
之類執草便成刀劒斷斯命根其中
衆生行慈心者无有瞋怒見此變怪
皆懷恐懼悉共馳走離此惡處在山
野之中自然剃除鬚髮著三法衣修
无上梵行剋己自修盡有漏心而得解
脫便入无漏境各各自相謂言我等
已勝怨家阿難當知彼名為寂勝是
時阿難復白佛言彼人為在何部聲
聞部辟支部為佛部耶佛告阿難彼
人當名正在辟支部所以然者此人
皆由造諸功德行衆善本修清淨四
諦分別諸法夫行善法者即慈心是
也所以然者履仁行慈此德廣大吾
昔著此慈仁之鎧降伏魔官屬坐樹
王下成无上道以此方便知慈寂第
一慈者寂勝之法也阿難當知故名
為寂勝行慈心者其德如是不可稱

計當求方便修行慈心如是阿難當

爲最勝行慈心者其德如是不可稱
計當求方便修行慈心如是阿難當
作是學尒時阿難聞佛所說歡喜
奉行

增壹阿含經卷苐四十 苐十六丈 如

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時尊者舍利弗清旦從靜室
起至世尊所頭面礼足在一面坐尒
時佛告舍利弗曰汝今諸根清淨顔
貌與人有異汝今遊何三昧舍利弗
白佛言唯然世尊我恒遊空三昧佛
告舍利弗言善哉舍利弗乃能遊於
空三昧所以然者諸虚空三昧者最
為第一其有比丘遊虚空三昧計无
吾我人壽命亦不見有衆生亦復不
見諸行本末已不見亦不造行本已
无行更不受有已无受有不復受苦
樂之報舍利弗當知我昔未成佛道
坐樹王下便作是念此衆生類為不
剋獲何法流轉生死不得解脫時我
復作是念无有空三昧者便流浪生死
不得至竟解脫有此空三昧但衆生
未剋使衆生起想著之念以起世間
之想便受生死之分若得是空三昧
亦无所願便得无願三昧以得無願

增壹阿含經卷苐四十 苐十七丈 如

三昧不求死此生彼都无想念時彼

亦无所願便得无願三昧以得無願

増壹阿含經卷第四十　第十七丈　如

三昧不求死此生彼都无想念時彼
行者復有无想三昧可得娛樂此衆
生類皆由不得三昧故流浪生死觀
察諸法已便得空三昧已得空三昧
便成阿耨多羅三藐三菩提當我尒
時以得空三昧七日七夜觀視道樹
目未曾眴舍利弗以此方便知空三
昧者於諸三昧最為第一三昧王三
昧者空三昧是也是故舍利弗當求
方便辦空三昧如是舍利弗當作是
學尒時舍利弗聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹
園所與大比丘衆千二百五十人俱
尒時羅閱城中有長者名曰尸利掘
饒財多寶金銀珎寶車𤦲馬瑙不可
稱計又且踈薄佛法但事外道尼乹
子國王大臣皆悉識知是時外道梵
志及尼乹子在家出家者自誹謗言
有我言有我身并六師輩皆悉運集
共作此論令沙門瞿曇靡事不知有
一切智然我等不得利養令此沙門
多得利養要當作方宜使不得利養
我等當往至尸利掘舍教彼長者而

増壹阿含經卷第四十　第十八丈　如

作權宜是時外道梵志尼乹子及彼

我等當往至尸利掘舍教彼長者而

作權宜是時外道梵志居卑子及彼
六師往至尸利掘長者家語長者曰
大姓當知汝是梵天所生是梵天子
多所饒益汝今可往至沙門瞿曇所
慈我等故請沙門及比丘衆来在家
祠之又勅屋中作大火坑極燃熾火一
食皆著毒請使来食若沙門瞿曇有
一切智知三世事者則不受請設无
一切智便當受請將諸弟子盡為火
所燒天人得安無有火害是時尸利
掘默然隨六師語即出城至世尊所
頭面礼足持雜毒之心白如来言唯
願世尊及比丘僧當受我請尒時世
尊知彼心中所念默然受請是時尸
利掘以見如来默然受請便從坐起
頭面礼足便退而去中道便作是念
今我六師所說審諦然沙門不知我
心中所念必當為大火所燒是時尸
利掘即還家勅作大坑燃大燒火復
約勅辦種種飯食皆悉著毒復於門
外作大火坑燃大火又於火上施設
敷牀皆以悪毒著食中而白時至尒
時世尊以知時至著衣持鉢將諸比

丘衆前後圍繞往至彼家又勅諸比

時世尊以知時至著衣持鉢將諸比
增壹阿含經卷第四十一　其廿又　如
丘衆前後圍繞往至彼家又勅諸比
丘僧諸人皆不得先吾前行亦不得
先吾前坐亦復不得先吾前食是時
羅閱城中人民之類聞尸利掘作大
火坑又作毒食請佛及比丘僧四部
之衆悲皆涕泣將非害如來及比丘
僧乎或復有至世尊所頭面礼足白
佛言願世尊莫至彼長者家又彼人
作大火坑兼作毒食佛告之曰諸人
勿懷恐怖如來終不為他所害正使
閻浮里內火至梵天猶不能燒吾何
況此小火欲害如來終無此理優婆
塞當知吾无復害心尒時世尊比丘僧
前後圍遶入羅閱城至長者家尒時
世尊告諸比丘汝等勿先入長者家
亦莫先食要須如來食然後乃食尒
時世尊適舉足門閾上尒時火坑自
然化作浴池極為清凉衆華滿其中
亦生蓮花大如車輪七寶為莖亦生
餘蓮華蜜蜂王遊戲其中尒時釋提
桓因梵天王及四天王及乾沓和阿
須輪及諸閱叉鬼神等見火坑中生
此蓮華各各稱慶異音同聲各各說
曰便為如來勝中第一尒時彼長者

此蓮華各各稱慶異音同聲各各讚

曰便為如来勝中第一尒時彼長者
家有種種外道異學集在其家尒時
優婆塞優婆夷見如来變化巳歡喜
踊躍不能自勝外道異學見如来變
化巳甚懷愁憂上虛空中諸尊神天
散種種名華於如来身上尒時世尊
履虛去地四寸至長者家如来舉足
之處便生蓮華大如車輪尒時世尊
右迴告諸比丘汝等悉皆蹈此蓮花
上時諸聲聞皆從蓮華上至長者家
尒時世尊便說古昔之喻說我過去
来供養恒沙諸佛承事礼敬未失聖
意持是至誠之誓使此諸坐皆悉牢
固尒時世尊告諸比丘我今聽諸比
丘先以手凴座然後乃坐此是我之
教也尒時世尊及諸比丘僧皆悉就
座是座下皆生蓮華極為芬香是時
尸利掘見如来如斯變化便生斯念
吾為外道異學所誤失我人中之行
永失天路心意憒然如飲雜毒必當
趣此三惡道中實是如来出世難遇
覺知此巳即時涕零頭面礼足白佛
言惟願如来聽我悔過改往修来自

知有罪觸嬈如来唯願世尊受我悔
過更不犯之佛告長者汝過前舍今

言惟願如来聽我悔過改往修来自

增壹阿含經卷第卌一　第十三張　如

知有罪觸嬈如来唯願世尊受我悔
過更不犯之佛告長者改過捐捨本
意乃能自知觸犯如来賢聖法中甚
為曠大聽汝改過隨法而捨我今受
汝改悔後更莫犯如是再三尒時阿
闍世王聞尸利掘長者施大火坑及
雜毒食欲害如来聞巳瞋恚熾盛告
群臣曰要當消滅閻浮里地與此人
同尸利掘名字者又復阿闍世憶如
来功德巳悲泣涕零脱天冠巳告群
臣曰吾今復用活為乃使如来為火
所燒及比丘僧皆當被燒汝等速来
至長者家觀視如来尒時耆婆伽王
子白阿闍世王大王勿懷愁憂亦莫
興惡想所以然者如来終不為他所
害今日尸利掘長者當為如来弟子
唯願大王當往觀變化時阿闍世為
耆婆伽所誨喻乘雪山大象尋時至
尸利掘長者家下象即至尸利掘舍
内尒時衆人普集門外有八万四千
人尒時阿闍世王見蓮華大如車輪
歡喜踊躍不能自勝並作是說使如
来恒勝衆魔告耆婆伽王子曰善哉

增壹阿含經卷第卌一　第十四張　如

耆婆伽乃信如来如斯之要時阿闍

来恒勝衆魔告耆婆伽王子曰善哉
耆婆伽乃信如来如斯之要時阿闍
世王至世尊所頭面礼足在一面坐
尒時阿闍世王見如来口出光明亦
復遍見如来顔色殊特極懐歡喜不
能自勝尒時尸利掘長者白世尊言
我所設食皆悉有毒唯願世尊小停
今當更施食所以然者无令如来體
有增損佛告長者如来及弟子終不
為他所害但長者食已辦者隨時恭
設尒時長者手自斟酌行種種飯食
尒時世尊便說斯偈
至誠佛法衆　害毒无遺餘　諸佛无有毒
至誠佛害毒　至誠佛法僧　害毒無遺餘
諸佛无有毒　至誠法害毒　至誠佛法衆
害毒無遺餘　諸佛無有毒　至誠僧害毒
貪欲瞋恚毒　世間有三毒　如来永无毒
至誠佛害毒　欲怒瞋恚毒　此三世間毒
如来法无毒　至誠法害毒　欲怒瞋恚毒
世間有三毒　如来僧无毒　至誠僧害毒
尒時世尊說此語已便食雜毒之食
尒時世尊告諸比丘汝等皆莫先食
要須如来食已然後乃食尒時長者
手自斟酌行種種飯食供養佛及比
丘僧尒時尸利掘長者見如来食訖
除去淬器更取小坐在如来前坐尒

丘僧尒時尸利掘長者見如來食訖
除去鉢器更取小坐在如來前坐尒
時世尊與長者及八万四千衆説微
妙之論所謂論者施論戒論生天之
論欲不淨想淫泆大患出要為樂如
来觀彼長者心意及八万四千衆心
開意解无復塵垢諸佛世尊常所説
法苦習盡道盡與八万四千衆説廣
分別其行尒時衆人即於座上諸塵
垢盡得法眼淨猶如新衣易染為色
尒時廣人亦復如是各於坐上以見
道跡以見法得法分別諸法度諸狐
疑得无所畏更不事餘師自歸佛法
僧而受五戒尒時尸利掘長者自知
得道跡前白佛言寧施如來毒獲大
果報不與餘外道異學甘露更受其
罪所以然者我今以毒食請佛及比
丘僧於現法中得此證驗長夜為此
外道所惑乃興斯心於如來所其有
事外道異學者皆隨邊際佛告長者
如汝所言而無有異皆為他所誑尒
時尸利掘白佛言自今以後不復信
此外道異學不聽諸四部之衆在家
供養佛告長者勿作是説所以然者
汝今恒供養斯諸外士施諸畜生其
福難量況復人乎若有外道異學問

供養佛告長者勿作是說所以然者
汝今恒供養斯諸外士施諸畜生其
福難量況復人乎若有外道異學問
曰尸利掘是誰弟子汝等云何報之
尒時尸利掘即從坐起長跪叉手白
世尊言勇猛而解脫今受此人身是第
七仙人是釋迦文弟子世尊告曰善
哉長者乃能說此微妙之歎尒時世
尊重與長者說甚深之法即時便說
斯嚫

祠祀火為上 詩書頌為㝡 人中王為尊
衆流海為原 星中月為明 光明日為上
上下及四方 一切有形類 諸天及世間
佛為㝡第一 欲求其福者 當供養三佛

尒時世尊說此偈已即從坐起尒時
尸利掘及諸来會聞佛所說歡喜
奉行

增壹阿含經卷第四十一